周易本義拾遺

周易本義拾遺卷之五

李文炤撰

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之[illegible]繫于卦爻之上者即今[illegible]篇乃孔子所述繫辭之傳也以其[illegible]經之大體凡例故无經可附而自分上下

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反見賢遍反。天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽

之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪盪徒浪反。此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此變化之成象者

乾道成男坤道成女此變化之成形者此兩節又明易之見于實體者與上文相發明也

乾知大始坤作成物知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽

先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也乾以易知坤以簡能易以豉反。乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一于內故可久有功則兼于外故可大德謂得于己者業謂成于事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣易簡而天下之理得矣天下

之理得而成位乎其中矣成位謂成人之位其中謂天地之中

至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣○成物之物叶上聲◎按此章言伏羲畫卦之由非聖人不能體也蓋易原于造化而假手于聖人故太古至淳之時未有奇偶之畫迨而天地之依附已示之未有初終之爻造而物類之卑高已寓之未有大小之體也而氣機之動靜已判之末有貞徇之占也而類之爲正羣之肴頭已殊其邈焉未有九六之贊也而象之隱顯形之聚散已著其迹焉聖人因是而設卦也剛柔迭加如兩物之相兔八卦矣變如衆物之相推而天地出物之象遂悉備于易矣雷電之出入即震離之間也厥雨之鮌背風巽坎之施也日月寒暑之往來即坎離之交運而兌艮之融結也男女之化生即長中少之異其性也大始成物之施受即父母之殊職也此易之所以與造

弁合也然易之爲道乾坤盡之而乾坤之爲德易簡盡之人心與天地本同體者也无所艱險則易知矣无所勞擾則易從矣億兆雖衆此心同也而何患于无親乎事變雖繁此理同也而何患乎无功乎日新而不已富有而无驗而賢人之德業在是矣理之在天下若玉之有慮惟能易簡則胸中潔淨而无妄蠱紛紜之患官止神行依乎天則无往而不與之會焉始物者乾也成物者坤也而知之无不明處之无不當則非聖人不能成位乎其中不亦宜乎

右第一章 此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶 象者物之似也此言

聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也**剛柔相推而生變化**言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因著而求卦者也**是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也**吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也**變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也**柔變而趨于剛者退極而進也剛化而趨于柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地

人之至理三才各一太極也此明剛柔相推而生變化而變化之極復為剛柔流行于一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也樂音洛○易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也◎按此章言文王繫辭之由非君子不能學也天下之事歸于吉凶天下之理兆于變化聖人之設卦也觀全體之象而繫以彖辭觀一節之象而繫以爻辭而天下之事寓焉則吉凶于是乎生矣剛柔相推而柔即變之柔相推而剛復仍之而天下之理該

焉則變化于是乎生矣吉恒情得而安肆故可虞而吝吝則惡積而凶焉凶恒因失而懲創故能憂而悔悔則善積而吉焉凶者相因人事之所以不齊也變則浸長而有迹故進而剛既剛久不能不化而夜焉化則浸消而无餘故退而柔既柔久不能不變而晝焉凶者亦相因天運之所以不窮也夫六爻之靜全體渾然而已惟其動也故陰陽剛柔仁義之道皆可得而見而君子學易之方于是乎在矣上下之篇易之序也九六之蘊爻之辭也居而安之所以敦仁樂而玩之所以精義易之爲用象辭變占而已居既盡乎天之理動必合乎天之道而能不爲天之所慚乎然所謂吉利者亦曰有善而无惡斯无所用而不周无所處而不當耳君子豈巧爲趨避者哉

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此卦爻辭之通例是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔上悔乎罪反下悔呼對反○介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至于悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易以豉反

。小險大易各隨所向。按此承上章而示人以用辭之方也蓋易之爲道有動有靜當其靜也但陳六十四卦之象而其爻已備矣及其動也則三百八十四爻之變于是乎形焉悔吝因疵而生各所以生疵无咎則能去其疵吉凶悔吝之端有補過之方焉而聖人之示人切矣夫爻之上下有定也或崇或卑所以別之也卦之陰陽无定也或抑或扶所以齊之也事之善惡不相謀也或防或戒所以辨之也吉凶未判先憂其介吉凶既成又震其悔其爲辭也不亦微乎潘氏曰卦有小有大隨其消長而分辭有險有易因其安危而別吉則指其可趨之所凶則指其可避之方所以示乎人也

右第三章

此章釋卦爻辭之通例(四)

按文王之易以辭爲主象者辭之蘊變者辭之推而占者辭之決也故章末特專指之

易與天地準故能彌綸天地之道易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂

安土敦乎仁故能愛知音智樂音洛知命之知如字。此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者道也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也下能者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤盖仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有[illegible]精[illegible][illegible]易以

發之也張弓而滿其彀之謂彌治絲而理其緒之謂綸易之有封以道陰陽之理實與天地準故能于天地之道渾然无欠燦然有倫而彌綸之焉天文懸象而易見地理分條而難窮觀之察之而已然之迹可得而考也物之始必有朕兆之萌物之終初无形象之寓原之反之而同然之理可得而推也氣之精英凝而爲物而滋息于不已魂之飄遊散而爲變而消論于太虛則其自然之機與當然之用皆可得而悉也其爲著也以盡知仁之用實與天地相似故天地亦同運並行而不能遠之焉其高明配天之大而知實周乎萬物之小其博厚配地之廣而道實濟乎天下之紛則未嘗窮高極遠而焉有所過即知有所窮仁有所限而旁行之亦未嘗不及乎中正之則而焉有所流乎樂天則于理无間知命則于數无遠而又何憂之有乎安土則无適不然教仁則无時或息而又何不愛之有

乎夫其相準相似也則悠然者大化而範圍其用不使之過矣其間之齊之也則散然者萬物而曲成其性不至于遺矣其无所不知也則秩然者晝夜之道而旣通其運且知其所從出矣故蓍之神本无方而易之爲書亦无體所以陰陽之理知仁之用不可勝窮也

右第四章　此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道　陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也　道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

百姓日用而不知故君子之道鮮矣　知音智不知之

知知字鮮息淺反。仁陽知陰各得是道之一偶故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其第下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎大仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

生生之謂易

陰生陽陽生陰變无窮理與書占然也

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之

謂事占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神張子日兩在故不測◎按此章言造化之精蘊亦即易而寓之也陰陽錯綜而各循其自然之節即道之所寓也渾然具備則謂之善秩然有常則謂之性然性之爲蘊仁者但見其及物之機知者但見其幹事之體百姓則行不著習不察故君子之道鮮有能知之者善之爲用發育无窮仁非至此而始有也于是乎顯耳各正性命用非至此而遂无也于是乎藏耳樂之疾徐在鼓物之生成在造化其機一而已矣帝曰猶猶王曰知傷莫非憂也豈能若彼之自然其德業之盛大何如耶能愚王先生日天地之外光天地日月之外无日月以其富有也元會之後有元會運世之後有運世以其日新也至哉言矣造化之

蓋夫既不外于陰陽故易之爲道大極羲象相生于不窮不過此陰陽之交錯也其畫而爲卦始物而象著則爲乾承天而法備則爲坤不過此陰陽之對待也其㨾而爲蓍審驗于未然則爲占推行于已然則爲事不過此陰陽之流行也然其所以然者雖不離于陰陽而實未嘗囿于陰陽則豈非神之所爲乎邵氏曰易體其生生是以无體神惟其不測是以无方程子曰上天之載无聲无臭其體則謂之易其變則謂之道其用則謂之神其斯之謂與

右第五章此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇

則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶下同。不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕虛聚反闢婢亦反。乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包乎地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易以豉反。易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此◎按此章中言生生之謂易也遠邇兼時地而言天地之間則萬物之所

處也天體雖虛而其氣與實當其靜也並進而包之可謂專矣及其動也以地形之堅而不能間可不謂之直乎所生者大象之所由成也地形雖實而其蘊則虛當其靜也若與天其與可謂翕矣及其動也以天氣之盛而无不容可不謂之闢乎所生者廣法之所由效也易之為書奇偶二畫之廣大生儀生象生卦生爻以至于无窮所以配乎天地也其所推變通之法乃生生之機造運而不已盡天下之變所以配乎四時也其所陳陰陽之義乃生生之其並行而不悖盡天下之象所以配乎日月也其所蘊易簡之善乃生生之本中正而尤能盡天下之道所以配乎至德也易之不雜靜正而備何如耶

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

業也知崇禮卑崇效天卑法地夫音扶知音智○十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象賾雜亂也象卦之象如說卦所列者聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻斷丁玩反○會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行

而无所礙處如庖丁解牛言天下之至賾而會則其族而通則其虛也言天下之至動而

不可惡也言天下之至動而不可亂也惡烏路反○惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也○按此章申言成象之謂乾效法之謂坤也凡物之崇者必效卑象者必博聖人知效乎天之成象所以造其極禮之法乎地之效法所以立其基而皆於易乎寓之之是非所以崇德而廣業乎人之所立謂之位其其所出入謂之門天高地下若設位焉而交交易變易之理行乎其中矣因所性固有之知禮而存存不已有如門焉其由之之道義豈外于此乎聖人于是因所見而寓之于卦爻焉蓋天下之事務至賾也其形之容非知之崇不足以擬之其物之宜非禮之卑不足

以象之卦彖之所由立也天下之云爲至動也其會與通非知之崇不足以觀之其典與禮非禮之卑不足以行之爻辭之所由出也故其所言者道无不在至賾而不可惡焉義无不宜至動而不可亂焉擬之而後言故言有物而可法議之而後動故動有常而可則不敢苟也擬之議之而千變萬化于是乎成豈非道義出入之門耶

右第七章此章言卦爻之用。按本義分道義之門以上爲一章今合之又章末有七爻今從吳氏八爻言內

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言

之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之

屈伸往來者

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

揲特設反奇說宮反扐扐即得反○大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之智力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之閏再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也

乾之策二百一十有六坤之策

百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象葢河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圖三偶方圖四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會參餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百

六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇。易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

長丁丈反。謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

行下孟反。道因辭顯行以數神酬酢謂應對

祐神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子嘆之而門人加于曰以別上文也◎按此章申言極數知來之謂占通變之謂事也天以輕清而始物故奇數屬焉地以重濁而承天故偶數屬焉陽无十是以不足于尾陰无一是以不足于首天有五運地有五行而十數于是乎備相得者兄弟之序也相合者夫婦之情也而萬物之變化造化之功用皆不能外之此河圖所以爲數之宗而大衍必本之與參天兩地者造化之體存其五以擬之數之所以極于五十也太一者萬物之根虛其一以擬之用之所以止于四十有九也其分而爲二也猶之分陰分陽兩儀之所以立也其掛一也猶之冲氣會合以一人而參天地三才之所以成也其揲之以四也猶之大運悠久而不外四時之恒

積也其歸奇于扐也猶之氣朔參差而必置閏以紀之也夫爻占其動故策用其老乾策多三分之一坤策少三分之一者天參而地兩陽有餘而陰不足也日浮于三百有六十物亦非止于萬而其數畧足以當之然則大衍之數何莫非時行物生之機乎人爲之謂營事遷之謂變然事雖萬變而實不過健順動止陷麗入說之八端故八卦已爲小成六十四卦不過由此而各加之耳弓漸張焉之謂引伸相抵焉之謂觸而易道豈有窮哉大之道本微而能顯之人之德行有迹而能神之酬酢神而顯微蓋或闢矣變化者陰陽之用而其所以然者孰非神之所爲耶

右第八章 此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦畧矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考爾其可推者[illegible]備言

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占四者皆變化之道神也是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮許兩反古文嚮字與音預下同。此尚辭尚占之事言人以筮問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文

極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此參七南反錯七各反綜作弄反○此倚象之事變則象之未定者也

參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍之求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之以合參史記曰必參而五之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非

天下之至神其孰能與於此此四者易之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此夫易聖人之所以極深而研幾也幾音機下同。研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至所以通志而成務者神之所為也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

◎按此章申言陰陽不測之謂神也卦爻著策即聖道之所寓辭出于書以言者倘之則足以窮理變生于爻以動者倘之則足以制事象呈于卦以制器者象之則足以備物占

出于筮以卜筮者尚之則足以決疑故君子之用之也揩諸一身謂之爲達諸天下謂之行受命如響稽實以待虛也遂知來物存體以應用也卦爻有辭而辭之所決者爲占其有或疏者鮮矣分之掛之以相參揲左揲右以相依所以成易陰陽之相錯老少之相綜所以成爻剛柔交錯天地之交也貞悔具備天下之象也蓍策有變而變之所成者爲象其有或窮者鮮矣雖有變化而實无所思也雖有經營而實无所爲也當其未用寂然不動而已矣及其以言以動以制器以卜筮也則隨所感而天下之故无不通其有或滯豈圓者鮮矣夫其所以然者盖因聖人極至深之理則人情物態莫能遁焉志之所以通也研至微之幾則事會時宜无所失焉務之所以成也存至妙之神則體无不具用无不周豈待乎疾之行之也哉程子曰神无速亦无至不如是不足以形容故也

右第九章 此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑 夫音扶冒莫報反斷丁亂反○開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

方以知之知音智下知以睿知並同易音亦與音預夫音扶下同。圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂 **是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫** 神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也 **是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之**

通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神見賢遍反下同。闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所爲而神者百姓自然之日用也是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦大音泰。一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啟蒙八卦定吉凶吉凶生大業有吉有凶是生大業是故法象莫大乎天

地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜縣音玄探吐南反索色白反亹亡偉反○富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啟蒙易有四象所以示也繫辭焉所以告也

定之以吉凶所以斷也斷丁亂反○四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻◎按此章言富有之謂大業日新之謂盛德之在易者也創所未有之謂開就所將爲之謂成涵已所有之謂冒惟開物故能通志惟成務故能定業惟冒道无不冒故能決疑項氏曰蓍用七故其德圓卦用八故其德方爻用九六故其義易蓍開于无卦之先所以爲神卦定于有象之後所以爲知爻決之于幾先者也所以爲貢夫洗心藏密疑于无一物矣及其出而與民同患也則萬幾悉洞來者无不知焉聖人一蓍之德矣萬理皆備往者无不藏焉聖人一卦之德矣聰明叡知知之至也神武不殺勇之至也既知且勇何志之不通何業之不定而何疑之不斷也邪以蓍之德言之明于理之所以然之察于事之所當然其知之至矣因爾與乎神之所寓者以前民之所用者則處之當矣聖人

何所不敬特因此而尤見其精誠之至妙事物而不圖于事物耳彼夫氣化之動靜若戶之有闔闢乃乾坤之理蓍之所以有分合也闔闢之更通往來之循環乃通變之機蓍之所以有履分屢合也見而有迹者爲象蓍之所以有卑析交重之畫也形而一逆者爲器蓍之所以有剛柔動靜之爻利制而用之皆莫非法也而蓍亦其一物矣也用出入民成用之蓍莫非神也而蓍亦其一端矣此德之所以神明也以卦之德言之本于太極理之至極而无以復加者也分而爲兩儀則有對待之相匹矣播而爲四象則有形容之可際矣成而爲八卦則有體段之可推矣相錯相溢而吉凶趨避无所于淆則何爲而不當乎彼夫萬物之法象統于天地而卦之廣大貫配之羣生之變通範于四時而卦之變通賓配之五緯列宿之著明宗于日月而陰陽之義貫配之山澤麟鳳之崇高敗于宮貴而中

正之位實亂之智巧之創述其所立所成咸圓于聖人而非卦則何由發邪詭方由技之明察其所定所成咸做于蓍龜而非卦則何由寓邪此大業之所由以生也然則神物有分合之用其著之所出生乎陰陽有變化之述其卦之所由立乎垂象有吉凶之別其象之所由設乎圖書有生成之位其數之所由倚乎此易之四象也上古聖人以是示人而巳由是繫之辭而所告者乃詳也由是定之古而所斷者乃備也則中古聖人同患之情與○又按原本此下有自天術之一條令人妄言

右第十一章此章專言卜筮◎按揲蓍之法自詳而專故言其德之神畫卦之法自簡而繫故言其業之大而觀玩之方備矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其

不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣縕與藴同邪于遮反幾音機○縕所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不

立乾坤息謂變化不行　是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻重出以起下文極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

行下孟反。卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德。夫象二字疑衍◎寫此章言體易者貴于不言也一奇一偶以寫一陰一陽之妙聖人不得之意可得而盡矣一貞一悔以寓消長之機天下不齊之情僞可得而盡矣有象有象以推陰易之藴聖人无已之言可得而書矣焉老爲少以音變通之用斯民自然之利可得而盡矣或剛或柔以爲鼓舞之方斯民莫知其然之神亦可得而盡矣象辭占變之用寧非聖人之精藴所由寄乎兩物相雖之謂列一理卓然之謂立兩儀四象以至无窮皆乾坤二畫之相間而已變易之理已立于其中矣苟其體之毁則其用亦有不息者也夫易作于聖人而學之者惟

君子大極形而上者也兩儀四象以往形而下者也因其化而裁之則所推而行之隨所舉而措之而卦爻于是乎設焉此作易者之能事也其觀且玩之也亦因其化而裁之亦則所推而行之神而明之見之熟矣然而成之體之純矣此豈有待于言而後信者哉是則學易者之極致也自道體而散爲事業自卦辭而斂爲德行一以貫之而已矣

右第十一章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣重直龍反。成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也旣重而後卦有六

爻也剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣吉凶悔吝者生乎動者也吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見剛柔者立本者也變通者趣時者也趣七樹反○一剛一柔各有定位自此而彼變以從時吉凶者貞勝者也貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶先凶則吉常相勝而不已也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀官喚反夫音扶下同○觀示也天下之動其變无窮然順理則吉

逆理則凶則其所正而常若亦一理而已矣

夫乾確然示人易矣確苦角反易以豉反隤

夫坤隤然示人簡矣大回反。確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也此謂上爻乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭◎按此章言聖人本造化而繫辭也八卦之圖成列未嘗言遠求近取之象也而象固在其中矣因而重之為六十四未嘗言本末貴賤之爻也而爻固在其中矣一剛一柔相推不已未嘗言或九或六之變也而變固在其中矣繫辭焉而命之為三百八十四未嘗言有為有行

之動則動也而動之固在其中矣乃若吉凶悔吝之
占則皆因人之動而生者周子曰吉一而已
動可不慎乎夫易之為道不過剛柔變通耳
然卦爻之剛柔所以立本天地之常經也著
策之變通所以趣時古今之通義也至于人
事之吉凶則必以貞為勝焉蓋貞者正而固
也順境為吉逆境為凶能知正之所在而固
守之則无不勝矣繼或所遇之不齊乃其天
之未定早孔之窮顏之夭程朱之禁錮何常
不肯伸于萬世也哉蓋天地以貞而示人故
无邪鬱之雜日月以貞而照物故无陰翳之
干天下之動雖爲變而必貞夫一以御之則
何二三之或耶夫所謂一者豈有外于易簡
之理哉乾之成象雖大而示人者惟易坤之
效法雖廣而示人者惟簡爻象豈能外此而
立義乎此其所以立本也至于揲蓍之際策
數之爻象既動乎內事物之吉凶即見乎外
功業稽爻象之蘊也因蓍之變而后形聖人

之情卽吉凶同患之情也因易之辭而蓋著所謂易簡者固昭然於日用之間此其所以通特也易簡貞一其聖人之心耶乎

右第一章 此章言卦爻吉凶造化功業

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○按此章蓋言聖人之大業以起下文之意三極之道不外乎仁義之天大地廣其爲德也生而已矣聖人得位以參贊之而仁育義正之政行焉有人所以庶之也有財所以富之也理財而爭奪息正辭而名分辨禁民爲非而法制立皆義之當然所以教之也本天地之德爲生民從主此立

帝之所以有作乎

右第二章 按本義通上篇一章今分之

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。包蒲交反。王于況反。○王昭素曰：與地之間，諸本多有天字。俯仰遠近，所取不一，然不過以驗陰陽消息兩端而已。神明之德，如健順動止之性；萬物之情，如雷風山澤之象。

作結繩而為罔罟，以佃以漁，蓋取諸離。罟音古。佃音田。○兩目相承而物麗焉。

包犧氏沒，神農

氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲陟角反耜音似耒力對反耨奴豆反○二體皆木上入下動天下之益莫大於此日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤變化而无為刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟

不通致遠以利天下蓋取諸渙刳口姑反剡以冉反。木在水上也致遠以利天下疑衍服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨下動上說重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反柝他各反。豫備之意斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷丁管反杵昌呂反掘其月反下止上動。弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖然後以威服之上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯處上聲。壯固之意古之葬者厚

之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過衣於既反○送死大事而過於厚上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬明決之意是故易者象也象也者像也易卦之形理之似也彖者材也彖言一卦之材爻也者效天下之動也效放也是故吉凶生而悔吝著也悔吝本微因此而著◎按此章言卦象也法始乎伏羲修乎黃農而成乎堯舜其說皆不出乎易焉象以氣凝陽也法以形著陰也鳥獸之文謂天産之物飛陽而走陰也土地所宜謂地産之物木陽而草陰也然一物之中又各有陰陽

之辯八卦作而天下之窮皆矣離之中爻所
發亦習物之象也故網罟者取之益之中爻
所亦京用土之象也故耒耨者取之噬嗑有
塗有徑物所出人致民之象有水有山群珍
所興聚貨之象或動戎止出行而歸各得其
所之象且致民者足也辯負者目道言反三
手也故爲車者收之乾衣坤裳象也乾覆坤
據德也故治天下者取之乾坤諸卦之統黃
帝堯舜其百王之宗乎渙之中虛舟也淵畫
刻旁指也氣揚于上則觀象亦离其中矣故
濟不通者取之隨之爲義物必隨人[illegible][illegible]牛
以引重馬以致遠衣官不各隨其性一入乘
服背取之豫之奇横偶附門也木濶非[illegible]柝
也大象之內而險伏焉則暴序也恐其逸[illegible]
是以備之故禦暴者取之小過木以震梓卜
以象自大體所復象陷物於穴中故濟萬口
者取之睽之繘木堅木毀折而矯揉之弦[illegible]
之象也內剛柔而外得所兒弧矢之象也[illegible]

處天下皆受之大壯木掀天際棟宇相承之象也故宮室諸取之大過澤以象穴繩以象椁木以象棺槨陷之人之毀折而用之故埋葬者取之小過以養生大過以送死槃入之所也夬之爲口爲言書契所以代之也澤上于天雲漢爲章書契之流行于天下亦若斯乎故治察者取之乾坤以守位離益渙隨以聚人噬嗑小過大過大壯以理財夬以正辭豫睽以禁民爲非而天地之所生遂矣象乃大荒之獸不可常見但想像其形容而已象之取義似之材即木之質也象之爲體似之以此倣彼之謂倣爻之所由名也觀象而象爻之辭于是乎繫焉則吉凶悔吝豈能遁其情哉

右第三章 按本義分蓋取諸大以上爲一章今合之

陽卦多陰陰卦多陽 震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆

一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦偶奇紀宜反。凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也行下孟反。君謂陽民謂陰○按此章言卦主也陽卦以奇爲主故有動陷止之義焉陰卦以耦爲主故有入麗說之義焉以簡而御繁所謂德惟一動罔不吉也以繁而御簡所謂德二三動罔不凶也君子小人其道不同而所繫之辭因之以異究衆民用爲陽卦者未必皆君子之道爲陰卦者未必皆小人之道蓋此特借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同耳

右第四章按原本此下有十一爻本義另爲一章今從吳氏入

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶當都浪反斷丁亂反。而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其

言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中之仲反行下孟反。○肆陳也貳疑也。○開疑作因句後此章言卦體也乾坤皆寓于易之中而實總屬于易之表故既謂之縕又謂之門陰陽合德相摩相盪化之所以流行而不已也剛柔有體內貞外悔分之所以一定而不移也通神明之德而後循萬物之情自本而之末體天地之撰而後道辨明之德自顯而之微事物不窮不能不雜義理有定何至于憨因民發而疵訓所謂神化以宜民也蓋伏羲作易之初不過為陰陽之畫以明淑慝而已夏之連山專以象取商之歸藏專以用取乎文王演易而後意言象載性情形書皆備于六十四名之中其憂世覺民之心蓋亦言不得已焉者矣彰往察來以決事而微顯闡幽以窮理也當名若父母男女之辨序[illegible]吉焉卜皆毀之象正

言若元亨利貞之義斷辭若吉凶悔吝之趣數者備而易之蘊可見焉名雖小而包括甚大則不溺于淺近旨雖遠而經緯成文則不入于虛无言雖曲而義未皆不中故不涉于隱怪事雖肆而理未嘗不隱故不流于浮夸因其心之貳而濟其所行使得失之報皆不可掩所以定吉凶而成亹亹也

右第五章此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之

基也謙德之制也履禮也上天下澤定分不易必謙乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立所以持復者心不待而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能與順於理以制事變也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易以豉反長丁丈反稱尺證反。此如昔之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困

而道亨非不動而役物與衆物之宜而辯隱不露　履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權和行之行下孟反遠袁萬反。寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮。導當作界◎按此章言卦德也蓋雖創于伏羲而名義則成于文王觀履否同人之象可見故雖遯而貴作也豈人之心无非易也然因憂患之閱歷而其將愈出焉兌說則和乾健則至健如室之有基也山蘊于地雖卑然內光明而外光大謙如器之有柄也坤陰皆小而動陽能辨之後如樹之有本也巽陰多疑幾于稚而善動之德不厭能恒斯足以自固矣先損下而用力雖後益上而成功易能損斯足以自修矣下益而增長克裕上損而不非施張能益斯足以自克矣澤涸則窮而

羣衆在下則適因无所往而或忽非辨而何耶常與則居其所而適行則遷非无所處而何不安非處而何耶內與則隱晉所以能稱也外與出處表所以能隱也无所用而不宜非制而何耶和行所以處已制禮所以接物自別察之道一德守之也遠害與利則遠目存矣窮怨辨義則安而資矣而後可行權以幾于化爲皆非學易者之的乎王條村日序九卦治一身天德也序十三卦治天下王道也

右第六章此章三陳九卦以明處憂患之道

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適遠袁萬反。遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位其

出入以度外內使知懼此句未詳疑有脫誤又明於憂
患與故无有師保如臨父母雖无師保而常若父母臨之戒
懼之至初率其辭而揆其方既有典常苟非其
人道不虛行方道也始出辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存
乎其人也◎按此章言卦變也易之爲書切
于日用而其爲道神乎變化言乎其道則變
動而非固而守其位周流而不滯于一隅或升
而上或降而下其周流也无常定之位焉或
以偶居剛或以奇居柔其變動也有相易之
機焉健順中正之德承乘應比之情初无一
成之要約而推變易之所道則將中之道出
乎其間矣此其所以屢遷也言乎其書則或
出而往或入而來皆有法度之守在外爲悔
在內爲貞不忘戒懼之心又明于所當之憂

患與其致之所以然也是雖无有師保亦如臨乎父母之側而愛敬之至不能已焉此其所以不可遠也書不可遠則當率其辭其道屢遷則當揆其方觀且玩之又未嘗不有典常也假彼象辭爲我儀則苟非其人而道豈虚行也哉

右第七章按卦變之說朱子以一爻之要易爲義來氏以全卦之反覆爲義然參之傳文則來氏爲協今悉從之云

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也要一逕反下同。質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易以豉反。此言初上二爻若夫雜物撰德

辨是與非則非其中爻不備夫音扶。此言卦中四爻噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣知者之知音智。彖統論一卦六爻之體二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也要如字。又一遥反下章同。此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪勝音升。三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之。○按此章言卦互體卦

有定體故兼始終而其質乃成爻无定用則因其時之不同而假物以明之初必擬之而後言上則成其章而已物者雷風山澤之類傳者健順動止之類卦有上下之體而中爻之互又有二體則爻辭之取義備矣然君子雖居安樂玩而究之存亡吉凶不過即居而可知故彖辭雖亢幾自知者觀之而思過半矣特論其大備則不可不參之于中爻耳如二與四互成一卦其功用同矣而遠近之位則巽二遠君則多譽四近君則多懼大以柔居遠宜无援兩下利其卒之无咎者則以其得中也三與五互成一卦其功用同矣而貴賤之位則異三賤而爲臣則多凶五貴而爲君則多功顯其勝任與否亦觀乎所居之正不正焉大哉中正之道六爻之時義其必以是爲準乎

右第八章

按卦互之說朱子所不取然諸繫又言不可廢今附

推明其微意云

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當都浪反道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位◎按此章言卦之也无所不容之謂廣无所不在之謂大无所不具之謂悉備六畫以兼三才然二五兩爻又兼人道言之者以其爲三畫之中也形乎畫焉之謂變見乎着焉之謂動道之用有

變動也故命爲內外之爻以倣之爻之質有差等也故命爲陰陽之物以別之物之狀或相雜也故命爲交錯之文以章之文不必悉當乎三才之位而吉凶于是乎生焉當而吉不當而凶者其常也或當而反凶不當而反吉者其變也三百八十四爻既備而四千九十六之變動可以類推矣

右第九章 按前篇既云爻也者言乎變者也本篇亦云爻也者效天下之動也故於此又以道有變動故曰爻申之先儒不取之卦之義則九六命爻爲不可

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者

使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易者之易以豉反要平聲。危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻夫音扶行下孟反易以豉反阻莊呂反。至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下以而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者說音

悅。侯之二字衍。說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來**天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能**與音預。天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能**八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣**象謂卦畫爻彖謂卦爻辭**變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近**

而不相得則凶或害之悔且吝惡烏路反。不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生○將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈卦爻之辭亦猶是也◎按此章言善易者有以知天下之言也殷當末世而自恣周負盛德而自晦聖人蒙難而同患之情不能自已也故其辭危危者如自高臨下常恐其墜則平焉易者如處夷忘險自以爲无患則傾焉天地聖人之教不過如此其道可謂大矣君公士庶之用无適不然百物孰得而廢之故戒其辭終慎其謀始无所不用其懼也而後要之于无咎焉惟言无咎者所謂平爲福也子曰假我數年五十以學易可以无大過矣其斯之謂與夫易之爲道不外乎乾坤而乾坤

之德不外乎易簡知險知阻者辨之于未然
所以謂之易簡也出險越阻者救之于已然
所以不勝其勞擾也此德行才力之分也說
示者无意研慮者有為定吉凶者象之見成
賾賾者器之形與氏日云為循言動也人能
以易中險陽變化之道而用之以言用之以
動則于事皆可以吉而有祥必不至于凶而
有災也或有所象之事則能知之形而可
以制器或有所占之事則能知來之吉凶
而可以決疑然天地設位于上下雖有此道
而不能使人由此道聖人作易教人由此道
所以成天地之[illegible]也人得聖人之易而用之
以占凡有一事既謀之于人又問之于筮而
後為之則所為皆合易道是百姓愚不肖
亦可與于聖人之能也愚謂先天之易以象
而告後天之易以情言剛柔以判吉凶而
卦有成法矣策之變動以事之利而吉辭之
吉凶以卦爻之情而遷而蓍无定體矣反乎

正理之謂叛介乎兩可之謂疑如木之有岐故枝如物之在水故游項氏曰相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之然相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情偽其意皆有變惡也故總以相近明之凡爻有應爻有比爻有一卦之主爻皆情之當相得者也近以比吉而三陽可反矣叛者无信疑者不自信吉者靜躁者動誣者敗人失守者自敗以類推之兌叛也巽疑也艮吉人也震躁人也坎善陷為誣善離善麗為失守人情大約不出乎六者仁者默勇者辭能言者寡信善巽者少決智人多險支士罕守剛柔之變其盡于是矣

右第十二章

按本義分易之道也以上爲一章今合之